

نظرات

یہ تاریخی حقیقت ہے کہ بر عظیم ہند کے مسلمانوں نے بڑے بلند عزم کے ساتھ تحریک پاکستان شروع کی تھی۔ وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے ایک قطعہ زمین مانگتے تھے، جہاں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو سکے اور جہاں کی مملکت اصول اسلامی کا معمل ثابت ہو۔ ان کے اس عزم عالیشان کا نشان حیرت انگیز طور پر قلیل عرصے میں ہلال پاکستان کی شکل میں افق عالم پر نمودار ہوا۔

دنیا کے لئے یہ اسلام کا بیسویں صدی کا معجزہ تھا کہ دین کے نام پر دنیا کی پانچویں سب سے بڑی سلطنت کا قیام عدل میں آیا۔ اسلام کے پرانے حریف چونکے اور انہوں نے شدید شبہے اور خطرے کی نگاہوں سے اس معجزے کو دیکھا۔ عالم اسلام کے لئے یہ ایک محیر العقول کارنامہ تھا جس کے ظہور میں آنے کا کسی کو سان گمان بھی نہ تھا۔ چنانچہ ایک طرف تو دنیا کے عام مسلمانوں نے اس نعمت غیر مترقبہ کو اسلام کے احیاء اور اس کی نشاۃ ثانیہ کا ثمر پیش رس جانا اور اس اوزائیدہ مملکت سے قیادت کی امیدیں وابستہ کیں۔ دوسری طرف ان کے مسلمان حکمران طبقے نے اس واقعہ عظیم کا حیرت و مسرت، رشک و رقابت اور شک و شبہے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خیر مقدم کیا۔

الغرض ”مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے۔“ پاکستان کا قیام عظیم النظیر سرعت اور بے مثال صباح و صفائی کے ساتھ عمل میں آیا لیکن ”من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا“۔ جن عظیم عزائم کو عملی شکل دینے کے لئے اس مملکت کا وجود منصبہ شہود پر آیا تھا وہ بہت جلد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم اپنی منزل سے دور ہی ہوتے گئے۔ ہم نے عام انسانی اقدار اور قومیت کے جذبات سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع روحانی اور اخلاقی اصول کو اپنالے کا عزم کیا تھا، جن کی تعلیم ہمیں قرآن حکیم نے دی تھی اور جن کا نمونہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے، لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کی بلندیوں تک تو کیا پہنچتے، معمولی اخلاقی قدروں سے بھی تیزی کے ساتھ بیگانہ ہوتے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر اعتماد کھونے لگے ہیں۔ اپنی نگاہوں میں خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ اغیار صرف ہم پر نہیں بلکہ اسلام پر بھی طعنہ زن ہیں، جس کے نام پر ہم نے یہ مملکت حاصل کی تھی۔ دنیا نے اسلام میں جنہوں نے ہم سے امیدیں وابستہ کی تھیں، ان میں حسرت و حرمان اور غم و غصے کے جذبات ابھرنے کے اندیشے پیدا ہو چلے ہیں اور جو پہلے ہی ہم پر شک کرتے تھے وہ سرگوشیاں کرنے لگے ہیں کہ ”ہم نہ کہتے تھے“۔

یہ صورت حال ہر حساس پاکستانی کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پس چہ باید کرد؟ مال کار کیا ہوگا؟ اصلاح احوال کی کیا صورت ہوگی؟

لیکن حالات اتنے زیادہ مایوس کن بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم ہی وہ تھے جن کے ہاتھوں حصول پاکستان کی کرامت ظہور پذیر ہوئی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں اس قدر جلد یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تحریک پاکستان کے وقت جو جذبہ ہم میں تھا وہ کیوں تیزی سے مفقود ہوتا جا رہا ہے؟

ان سوالات کے جواب کے لئے ہمیں اپنا سختی سے محاسبہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے محض جذباتی طور پر اسلام سے وابستگی کا اظہار کر دیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ”اسلامی نظام حکومت“ ”اسلامی نظام معیشت“ ”اسلامی معاشرہ“ اور اس قبیل کی دوسری اصطلاحیں

ہمارے لئے محض خوشنما نعروں کی حیثیت رکھتی تھیں جن کی ذمہ داریوں سے ہم قطعاً نا واقف تھے ؟

قوم کو بہت عرصہ تک نعروں پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ان نعروں کی اپنے وقت پر شاید ضرورت تھی لیکن اب صورت حال بدل چکی ہے۔ یہ نعرے اب کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ مثلاً ”اسلامی نظم مملکت“ پر عمل درآمد کا عزم بہت مبارک ہے۔ لیکن محض عزم کے بالجہر اعلان سے کام نہیں بنے گا۔ اسے عمل میں لانا ہے اور اسکے لئے علم راسخ درکار ہے۔ ”اسلامی معیشت“ ہی میں دنیا کی نالاج مضمحل ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن وہ نظام معیشت ہے کیا ؟ اور آج کے حالات میں اسے کیسے رائج کیا جا سکتا ہے ؟ یہ مسائل تحقیق طلب ہیں۔ ”اسلام ہی بہترین معاشرتی نظام پیش کرتا ہے“۔ اس حقیقت سے کس مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے ؟ لیکن اس نظام کے خدوخال کیا ہیں ؟ اسے رائج کرنے کے لئے کیا تدبیریں درکار ہیں ؟ یہ امور سنجیدہ فکر و نظر کے محتاج ہیں۔

ہم پاکستانیوں کو شاید اس کا صحیح احساس نہیں کہ ہم نے اپنے ذمے وہ کام لئے ہیں جو صدیوں سے اسلام کی تاریخ میں محتاج توجہ تھے۔ شاید اس باب میں ہم سے کچھ اسی قسم کی مبارک غلطی سر زد ہوئی جس کا ذکر قرآن کریم نے ان لفظوں میں کیا ہے۔

انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان
يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً

(ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، اور پہاڑوں پر امانت پیش کی۔ ان سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ججھک گئے۔ مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بیشک انسان ظلوم و جهول ہے۔ سورہ الاحزاب، آیت ۷۲) اس جرات رندانہ کے ہم ہی سزاوار بھی تھے۔ اسلئے کہ ہم اس اقبال کے وارث ہیں جسے ”صید زبوں“

سے عار تھی، جو شاہین صفتی کا پیام لیکر آیا تھا اور جس کی تعلیم تھی! کہ :-

میارا بزم یر ساحل کہ آن جا نوائے زندگانی نرم خیز است
بدریا غلط و با موجش در آویز حیات جاوداں اندر ستیز است

اب جب کہ ہم دریا میں کود چکے ہیں ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ اس کی موجوں سے نبرد آزما ہوں - پیچھے مڑ کر دیکھنے میں سرا سر ہلاکت ہے -

الفرض نہ صرف پاکستان کی ترقی کے لئے بلکہ اس ملک کے مجرد تحفظ و بقاء کے لئے تحقیقات اسلامی کے سلسلے میں سرگرمی دکھانا لازمی ہے -

لیکن تحقیق و طلب علم کی وادی بڑی خار زار ہے۔ اس میں متعدد بڑے سخت مقام آتے ہیں۔ مگر قرآن کریم کی روشنی میں اس وادی کو عبور کرنا مشکل نہیں۔ بالخصوص سورہ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب علم کی جو تمثیلی حکایت بیان کی گئی ہے، وہ تحقیقاتی کام کرنے والوں کے لئے مشعل ہدایت ہے -

اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حصول علم کی کوئی حد نہیں۔ اس راہ میں موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کے آگے زانوئے تاملتہ کرنے اور اس کی جھڑکیاں سننے اور سہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ درحقیقت یہاں عالم کوئی نہیں، ہر ایک طالب علم ہے۔ اس امر کا سبق ہمیں قرآن حکیم ایک زاور جگہ بھی دیتا ہے، جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ

وقل رب زدنی علماً

(اور اے پیغمبر! اپنے رب سے کہہ دو کہ اے پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرماتے رہئے۔ سورہ طہ، آیت ۱۱۴) -

یہ حکایت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ علم و تحقیق کے معاملے میں اتنی بڑائی اور شہرت کی کوئی سند نہیں۔ علم اس کی دین ہے جسے چاہے

پروردگار دے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی ایک ایسے عالم کے سامنے ”حیرت فروش“ نظر آتا ہے۔ جسے قرآن حکیم نے بغیر لام بتائے محض اس صفت سے یاد کیا ہے کہ

علمناہ من لدنا علماً

(اسے ہم نے اپنی طرف سے علم کا ایک حصہ عطا کیا تھا۔ سورہ الکہف، آیت ۶۶)۔ علم کے بارے میں کوئی دعویٰ، کوئی زعم معنی نہیں رکھتا۔ اس کی فہمائش قرآن حکیم نے ایک اور جگہ یوں کی ہے۔

وفوق کل ذی علم علیم

(ہر علم رکھنے والے سے بڑھکر ایک عالم ہے۔ سورہ یوسف، آیت ۷۶)۔

یہ حکایت ہمیں یہ بھی انتباہ کرتی ہے کہ تحقیق کی دنیا میں کوئی چیز پہلے سے متحقق نہیں۔ کوئی اور جو بظاہر کیسا ہی بدیہی کیوں نہ ہو درحقیقت نظری ہے۔ ”کشتی مسکین“ و ”جان پاک“ و ”دیوار یتیم“ میں سے ہر واقعہ اپنی جگہ ایک پوشیدہ معنی رکھتا ہے جو ظاہر میں نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اور جس کی تلاش اسوہ کایمی ہے۔

بالآخر سب سے اہم سبق جسے بار بار ذہن نشین کرایا گیا ہے، یہ ہے کہ تحقیق علم کا کام بڑا صبر چاہتا ہے۔ اور بڑا عالی ظرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حاضر راہ اس لئے بار بار ان سے کہتے ہیں کہ

لن تستطیع معی صبراً

(تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ سورہ الکہف، آیت ۶۸، ۸۲، ۷۶)

فکر و نظر کی اس بزم میں جو ہم نے ان صفحات کی بساط پر ترتیب دی ہے ہم اسی صبر و تحمل کے طلب گار ہیں۔ اور اپنے پروردگار سے دست بدعا ہیں کہ

رب ارنی حقائق الاشیاء کما ہی۔

(اے میرے رب مجھے اشیاء کی حقیقت اس طرح دکھائیے جیسی کہ وہ ہیں۔)

دینی مسائل پر بحث و تمحیص بہت ذمہ داری کی چیز ہے۔ اگر دین کے بنیادی مسئلے زیر غور ہوں، تو بالخصوص بڑے حزم و احتیاط کی ضرورت ہے۔ ”فکر و نظر“ کے پچھلے شمارے میں ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کا فکر انگیز مقالہ ایسے ہی بنیادی مسائل پر تھا۔ اس مقالے کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ اور اس کی باقی قسطیں آئندہ شماروں میں شائع ہوتی رہیں گی۔ یہ ہر مغز اور معرکہ الارا مقالہ ایک وحدت ہے جسے محض طباعت کی سہولت کے پیش نظر قسطوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ مسائل زیر بحث کے سلسلے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مقالہ کی مکمل اشاعت کے انتظار کی زحمت فرمائیں اس مقالے کے کسی جزو یا اس کی کسی قسط کو جزواً جزواً ہرگز نہ دیکھیں۔

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة
انک انت الوہاب .

(اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھے رستے لگا دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ڈانوا ڈول نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی ہے کہ بخشش میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ آل عمران، آیت ۸۔)

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العالم الحکیم .

(خدا یا، ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لئے ہیں۔ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا تو نے ہمیں سکھایا دیا ہے۔ بیشک تو ہی سب سے زیادہ چالنے والا اور حکمت والا ہے۔ البقرہ، آیت ۳۲)